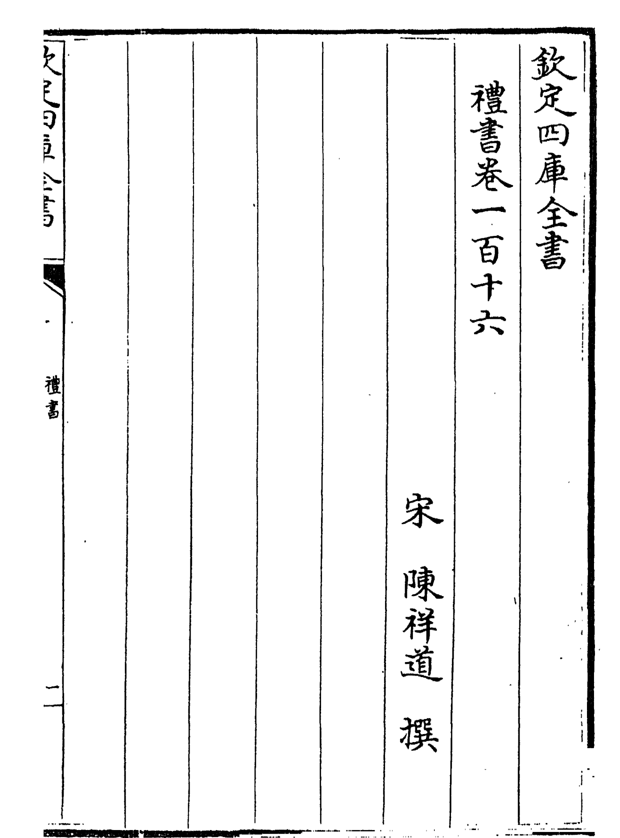
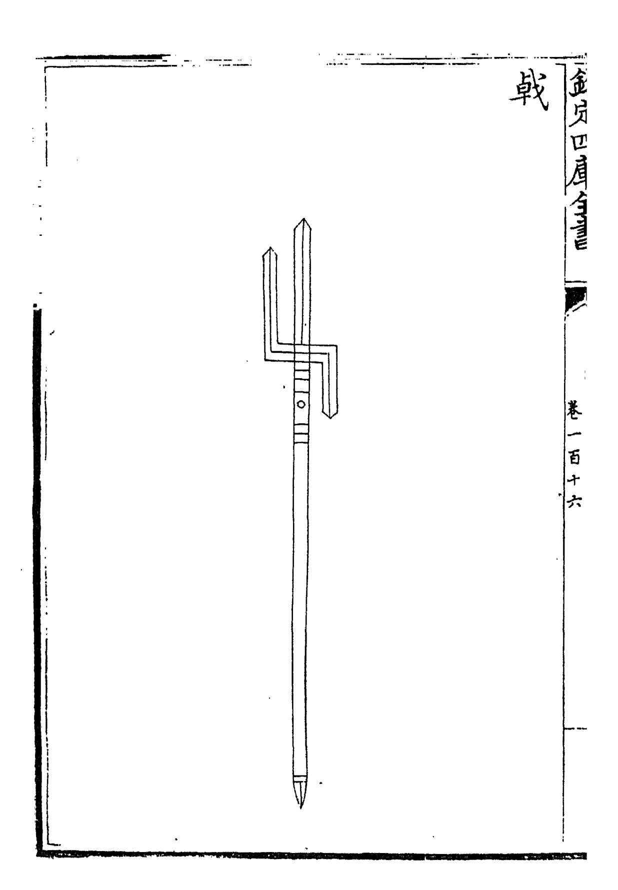

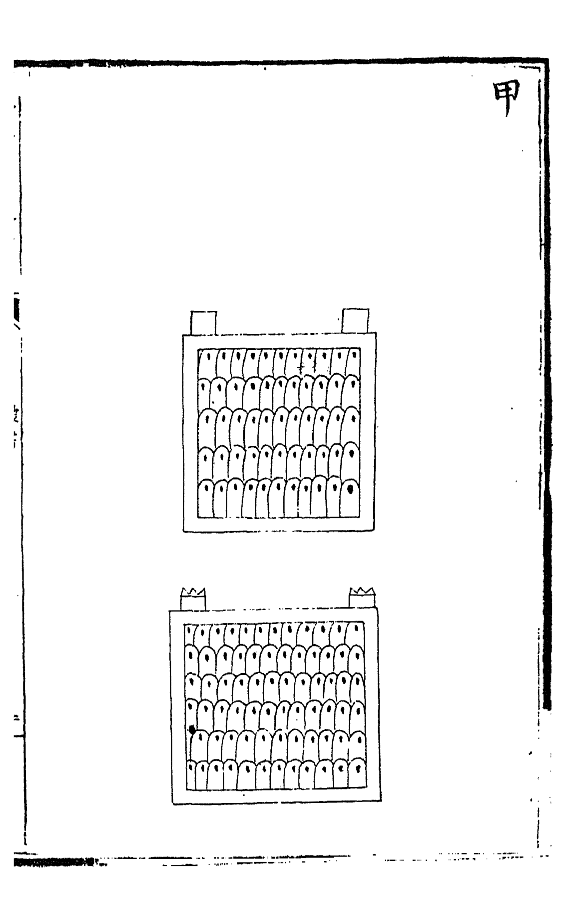
經部

禮書卷一百十六

宋 陳祥道 撰

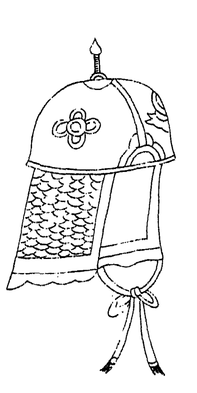

戟

甲

釬

甲裳

胄

介駟

戟

戟或作棘春秋傳曰子都拔棘明堂位言越棘周禮言棘門則戟棘一也考工記戟廣寸有半寸内三之四寸半胡四之六寸援四之七寸半倨勾中矩與刺重三鋝葢戟有三鋒刺則鋒之直前者也胡則正方中短而下垂者也援則磬折而上達者也賈公彦曰必知三鋒胡向下者三鋒皆向上者無用也觀春秋傳言衛公戟其肘史言戟手罵之則援嚮上可知也

晉人以戟鈎欒樂而殺之宋狂狡倒戟以出鄭人於井則胡之下垂可知也楚武王荆尸授師子而先儒謂之戟書一人執戣一人執瞿而先儒以謂戟屬則戟之異名多矣後世有棨戟天子二十四諸侯十二或韜以赤油或韜以黻繡或施於公門或設於私家故漢杜詩秦彭唐李晟韋綬皆有棨戟以代斧鉞

甲

釬

甲裳

考工記曰燕無函非無函也夫人而能為函也函人為甲犀甲七屬兕甲六屬合甲五屬鄭氏曰屬讀如灌注之注謂上旅下旅札續之數也革堅者其札長犀甲壽百年兕甲壽二百年合甲壽三百年凡為甲必先為容然後制革權其上旅下旅而重若一鄭司農云上旅腰以上下旅腰以下賈公彦曰一葉謂一札賈公彦曰以札衆多故言旅上旅衣也下旅裳也春秋傳曰棄其甲裳書曰甲胄起戎孔氏曰甲鎧胄兜鍪又曰善敹乃甲胄無敢不弔詩清人曰駟介彭彭小戎曰俴駟孔羣

毛氏曰俴駟四介馬也鄭氏曰俴淺也謂以薄金為介之札介甲也成二年左傳曰齊侯與晉戰不介馬而馳之魯頌曰貝冑朱綅毛氏曰貝冑飾也綅以朱綅綴之說文曰綅綫也孔子家語曰家不藏甲禮記曰兵革藏於私家非禮也又曰國家靡敝甲不組縢以組飾之及紟帶詩云貝冑朱綅亦盤飾也又曰輝者甲吏之賤者周書曰年登甲則纓縢纓繩甲不以組左傳曰楚子重使鄧廖帥組甲三百以侵吳服氏曰以組綴甲又曰犀兕尚多棄甲則那呂氏春秋曰邾之故為甲常以帛公息忌曰不若以組穀梁曰作丘甲非正

也夫甲非人所能為禮記曰甲若有以前之則執以將命無以前之組櫜奉冑（櫜韜甲之衣）叔孫之甲有幟（幟記識也）管子曰輕過贖以犀甲一戟說文曰首鎧謂之兜鍪亦曰冑臂鎧謂之釬頸鎧謂之錏鍜魏武卒負三屬之甲（荀子及漢刑法志）荀子曰楚人鮫革犀兕以為甲吳語伐越有白裳素甲望之如荼赤裳丹甲望之如火玄裳黑甲望之如墨吳語又曰羌衣水犀之甲

甲亦曰介曰函曰鎧則甲猶植物之有甲也介猶互

物之有介也函所以周其身鎧所以制其愷經言甲而不及鎧則古者之甲以革為之後世乃用金耳管子曰蚩尤以金為鎧不可考也甲之制腰以上為上旅腰以下為下旅革堅者札長故其屬少其次札短故其屬多札其葉也左傳曰射中七札屬其續也會衆札謂之旅上旅為衣下旅為裳其鍛欲摰其鑽欲小其裏欲易其朕為直飾之以組衣之以櫜國語曰甲不解纍考工記曰櫜之欲其約也禮記組櫜鄭司農云卷置櫜中在首謂之冑在臂謂之釬在頸

謂之鎧鍜此甲之大略然也古之甲有至五屬而魏之武卒則甲三屬甲以犀甲兕甲合甲而楚人加之以鮫革則後世之制尤堅矣春秋作丘甲非人所能為杜預以為使丘出甲夫之矣井田之法四丘為甸乃出長轂一乘甲士三人哀公用田賦不過十二之法而已豈成公之時其法也重於十二乎公羊曰譏始丘使也穀梁曰丘作甲非正也其說可取古者介冑有不可犯之色介者不拜盖介者所以服人拜者

所以服於人服人者無所服於人故不拜焉不拜而

周禮謂之肅拜是亦不拜之拜也兵法曰軍容不入

國國容不入軍軍容入國則民德廢國容入軍則民

德弱兵車不式危事不齒介者不拜不以國入軍也

鄢陵之戰郤至不拜楚使䟽之役甕叔之子不拜其父

細柳之屯周亞夫不拜其君可謂知此矣

冑

兜以兜之猶史所謂兜答也鍪以鍪之猶荀子所謂

冠有鍪者也甲曰鎧胄亦曰鎧說文曰首鎧曰胄是也胄曰兜鍪亦曰鞮鍪長楊賦曰鞮鍪生蟣蝨是也魯人之胄綴以朱綫飾以貝文則古者胄制葢亦類此張儀傳曰虎賁之士跿跔科頭科頭不被胄也胄首飾也故長子亦曰胄子

介駟

詩曰駟介彭彭又曰俴駟孔羣左傳曰不介馬而馳之鄭氏曰俴淺金也秦人以淺金介馬古或用革與

否不可考也

禮書卷一百十六

禮書卷一百十七

宋 陳祥道 撰

禮書圖

五聲

變徵

徵

為火為事為禮上生商其數五十四

宮

為土為君為信下生徵其數八十一

商

為金為臣為義下生羽其數七十二

角

為木為民為仁上生其數六十四

變宮

羽

為水為物為智上生角其數四十八

八音

金 兌 秋分 庚 酉 八月

申 七月

土 坤 立秋 丁 未 六月

絲 離 夏至 丙 午 五月

巳 四月

辰 三月

木 巽 立夏 乙 卯 二月

竹 震 春分 甲 寅 正月

匏 艮 立春 癸 丑 十二月

革 坎 冬至 壬 子 十一月

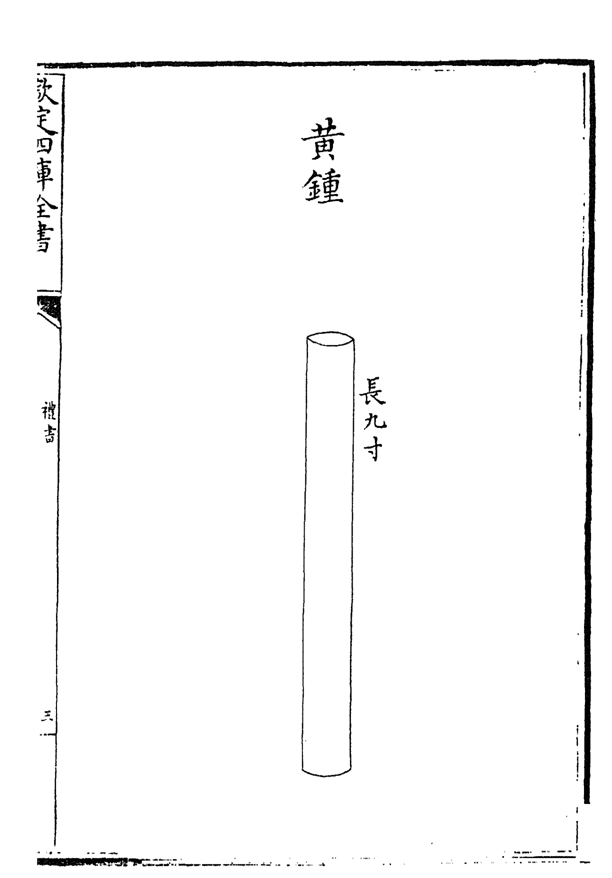
石 乾 立冬 辛 戌 九月

亥 十月

十二律左右相生圖

無射上九 夷則九五 蕤賓九四 姑洗九三 太簇九二 黃鍾初九

中呂上六 夾鍾六五 大呂六四 應鍾六三 南呂六二 林鍾初六

黃鍾
長九寸

大呂

長八寸二百四十三分寸之一百四

太簇

長八寸

夾鍾

長七寸一千一百八十七分寸之千七十五

姑洗

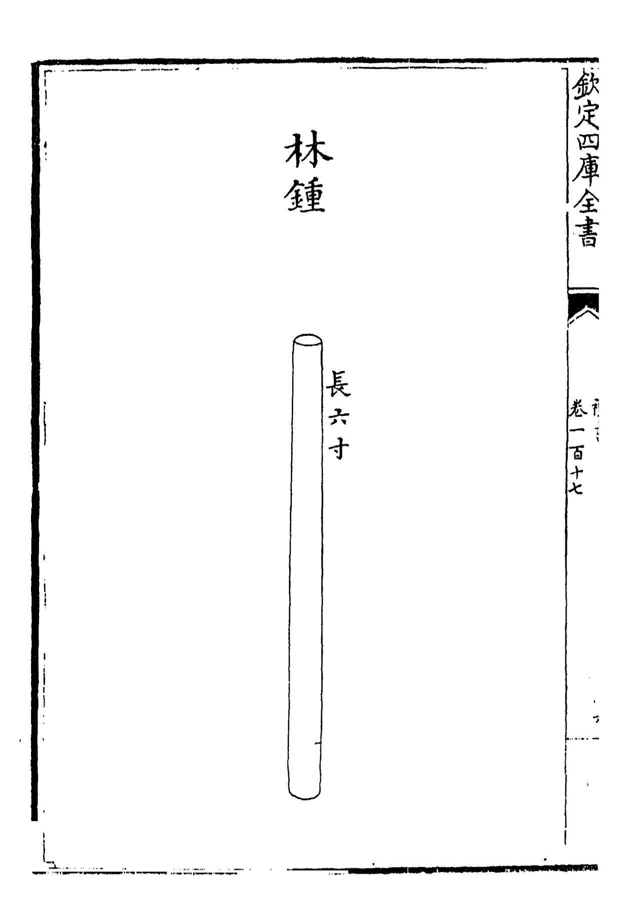
長七寸九分寸之一

中呂

長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四

蕤賓

長六寸八十一分寸之二十六

林鍾
長六寸

夷則

長五寸七百二十九分寸之四百五十

南呂

長五寸三分寸之一

無射

長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四

應鍾

長四寸二十七分寸之二十

五聲

大司樂以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物凡六樂者文之以五聲播之以八音大師掌六律六同以合陰陽之聲皆文之以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金石土草絲竹匏木文之者以調五聲使之相次如錦繡之有文章禮記月令孟春之月其音角謂樂器之聲也三分羽益一以生角角數六十四屬木者以其清濁中民之象也春氣和則角聲調孟夏之月其音徵三分宮去一以生徵徵數五十四屬

火者以其微清事之象也　中央土其音宫聲始屬於宫宫數八十一屬土者以其最濁君之象也季夏之氣和則宫聲調樂記曰君亂則荒其君驕　孟秋之月其音商三分徵益一以生商商數七十二屬金者以其濁次宫臣之象也　孟冬之月其音羽三分商去一以生羽羽數四十八屬水者以為最清物之象也　禮運五聲六律十二管還相為宫學記鼓無當於五聲五聲弗得不和樂記天下大定然後正六律和五聲弦歌詩頌此之謂德音爾雅釋樂宫謂之重商謂之敏角謂之經徵謂之迭羽謂之柳此五音之别其義未詳　管子凡聽徵如負猪豕覺而駭凡聽羽如鳴馬在野

凡聽宮如牛鳴窌中凡聽商如離羣羊凡聽角如雞登木以鳴音疾以清律歷志商之為言章也物成熟可章度也角觸也物觸而出戴芒角也宮中也居中央暢四方唱始施生為四聲綱也徵祉也物盛大而緐祉也羽宇也物聚藏宇覆之也夫聲者中於宮觸於角祉於徵章於商宇於羽故四聲為宮紀也協之五行則角為木五常為仁五事為貌商為金為義為言徵為火為禮為視羽為水為智為聽宮為土為信為思以君臣民事物

言之則宮為君商為臣角為民徵為事羽為物唱和有象故言君臣位事之體也史記書宮動脾而和正聖商動肺而和正義角動肝而和正仁徵動心而和正智羽動腎而和正禮聞宮音使人温舒而廣大聞商音使人方正而好義聞角音使人惻隠而愛人聞徵音使人樂善而好施聞羽音使人整齊而好禮孟子曰晏子作君臣相悅之樂曰徵招角招莊子曰孔子歌猋氏之風有其風而無宮角曾子歌商頌而無宮角徵羽

五聲生於黃鍾黃鍾為宫而管九寸九之則其數八十一三分宫去一而下生徵其數五十四三分徵益一而上生商其數七十二三分商去一而下生羽其數四十八三分羽益一而上生角其數六十四以上生下皆三生二以下生上皆三生四數多者濁數少者清聲濁者大聲清者細大不踰宫細不踰羽徵之聲又清於角角之聲又清於商其别重敏約留抑先儒曰宫音重而尊商音明而敏角音約而易制徵音泛而不留羽音涣散而抑　其配土火木

金水揚子曰聲生於日則甲巳為角乙庚為商丙辛為徵丁壬為羽戊癸為宮亦所以配五行其象君臣民事物葢土安於四方之中而有以宅人故為宮為君金行於南北之間而有以通物故為商為臣木與陰角而出故為角為民火出無徵有故為徵為事水之翕張因時而已故為羽為物民生於物事生於民君生於事臣生於君物生於臣此五行之相生者也物勝事事勝臣臣勝民民勝君此五行之相勝者也民臣與物為不變而變者君與事而已故

五音無變商角羽而有變宮徵也方舜之時琴五絃以寓五音及周增二絃以備七音七音雖始於周而變宮變徵之實古蓋有焉時武王代商歲在鶉火月在天駟日在析木辰在斗柄星在天黿自鶉及駟七列南北之揆七同於是以七音之律昭之故黄鍾為宮大蔟為商姑洗為角林鍾為徵南宮為羽應鍾為變宮甤賓為變徵此樂所以成也楚王曰先王之祀也六律七事八種又曰天地民四時之務為七事尚書大傳曰聖王巡十有二州論十有二俗定以六律五聲八音七始又

曰七始天統律歷志稱書曰予欲聞六律五聲八音七始詠以出納五言汝聽七者天地四時人之始也鄭康成釋書傳曰七始黃鍾大簇林鍾南呂姑洗應鍾蕤賓觀此則七音由來久矣五音以物言之則徵猶豕之負駭者羽猶馬之鳴野者商猶羊之離羣者角猶雞之鳴木者宮猶牛之鳴窌者書大傳亦曰禽獸之聲悉關於律以身言之肝音角心音徵脾音宮肺音商腎音羽然一音之變而五者具焉故凡律之為宮者或為徵角商羽為商者或為宮徵羽角更十二律而為六十加二十四之變音而為八十四此六律七

音之大致然也故聞宮聲則使人温良而寛大聞商聲則使人方廉而好義聞角聲則使人惻隠而仁愛聞徴聲則使人樂養而好施聞羽聲則使人儉而好禮以宮動脾而和正聖商動肺而和正義角動肝而和正仁徵動心而和正智羽動腎而和正禮故也則五音其可斯須去身哉祭與佩玉無商音者鄭康成曰大司樂三宮無商祭尚柔剛故不用也楊收曰周祭天地不用商及二少以商聲剛而二少聲下所以取其正而裁其繁也漢祭天用商而宗廟鬼神畏商

之剛故不用趙慎言曰商聲金也周家木德金能克木作者去之蓋各述其所傳然也

八音

大司樂以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示以和邦國以諧萬民以安賔客以說遠人以作動物凡六樂者文之以五聲播之以八音大師掌六律六同以合陰陽之聲皆文之以五聲宫商角徵羽皆播之以八音金石土草絲木匏竹播猶揚也揚之以八音乃可得而觀之矣金猶鍾也石磬

也土塤也草鼓鼗也絲琴瑟也木柷敔也匏笙也竹管簫也　樂記曰鐘聲鏗鏗以立號號以立橫橫以立武君子聽鐘聲則思武臣石聲磬磬以立辨辨以致死君子聽磬聲則思死封疆之臣絲聲哀哀以立廉廉以立志君子聽琴瑟之聲則思志義之臣竹聲濫濫以立會會以聚衆君子聽笙竽簫管之聲則思畜聚之臣鼓鼙之聲讙讙以立動動以進衆君子聽鼓鼙之聲則思將帥之臣君子之聽音非聽其鏗鏘而已彼亦有所合之也易及樂春秋說夏至人主與

羣臣從八能之士作樂五日今止之非其道也書曰八音在治忽又曰八音克諧無相奪倫國語曰景王將鑄無射而為之大林問之於州鳩對曰琴瑟尚宮鍾尚羽石尚角匏竹利制樂器重者從細重為金石輕者從大輕瓦絲也是以金尚羽石尚角瓦絲尚宮匏竹尚議草木一聲又曰金石以動之絲竹以行之匏以宣之瓦以贊之草木以節之如是而鑄之金磨之石擊之絲木越之匏竹節之鼓而行之以遂八風正西曰兌為金為閶闔風西北曰乾為石為不周正北曰坎為

草為廣莫東北曰艮為匏為融風正東曰震為竹為明庶東南曰巽為木為清明正南曰離為絲為景風西南曰坤為瓦為涼風

萬物盈於天地之間而若堅若脆若勁若韌若實若虛若沉若浮莫過於金石土草絲木匏竹而天下之音具存矣可以和神人可以作動物非深於樂者其能究此乎蓋樂器重者從細輕者從大大不踰宮細不踰羽大細之中則角而已金重者也故尚羽瓦絲輕者也故尚宮石輕於金而重於瓦絲故尚角匏竹

無大細之從故尚議草木無清濁之變故一聲此八音所以直八卦而遂八風也葢主朔易者坎也故其音革而風廣莫為果蓏者艮也故其音匏而風融風震為竹故其音竹而風明庶巽為木故其音木而風清明兌為金故其音金而風閶闔乾為玉故其音石而風不周瓦土器也故坤音瓦而風涼蠶火精也故離音絲而風景風以方言之金石則土類也西凝之方也故三者在西匏竹則木類也東生之方也故三者

在東絲成於夏故在南草成於冬故在北小胥之序八音先之以金石土中之以草絲後之以匏竹木盖西者聲之方虛者聲之本故音始於西而終於東西則先金石而後土者陰逆推其所始也東則先匏竹而後木者陽順序其所生也草絲居南北之正而先草而後絲亦先虛之意歟記曰鍾聲鏗鏗以立號號以立橫橫以立武石聲磬磬以立辨辨以致死絲聲哀哀以立廉廉以立志竹聲濫濫以立會會以聚衆

鼓聲讙讙以立動動以進衆匏竹聲濫石聲清濫則立會以阜財清則立辨以死節絲聲哀鼓聲讙哀則立廉以制行讙則立動以致功鍾聲不讙不哀不清鏗鎗以立號足以肅衆横而不屈足以立武此所以聽之有合也魏明帝曰金音鏗鏗以立横横以勁武故金音正則人思武矣石聲硜硜以立别别以致死故石音正則人思守節矣絲音哀哀以立廉廉以立志絲音正則人將立操矣竹音濫濫以立會會以聚衆

竹音正則人思和洽矣土音濁濁以立太太以含育土音正則人思寛厚矣草音讙讙以進衆草音正則人思毅勇矣匏音啾啾以立清清以忠志匏音正則人思愛恭矣木音直直以立正正以寡欲木音正則人思潔已矣

十二律上下相生圖

黄鍾下生　林鍾上生　太蔟下生

南吕上生　姑洗下生　應鍾上生

蕤賓上生　大呂下生　夷則上生

夾鐘下生　無射上生　中呂下生

十二律左右相生圖

無射上九　夷則九五　蕤賓九四　姑洗九三

太簇九二　黄鐘初九　中呂上六　夾鐘六五

大呂六四　應鐘六三　南呂六四　林鐘初六

律管管說附

大司樂以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神

示以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物六律合陽聲也六同合陰聲也此十二者以銅為管轉而相生黃鍾為首其長九寸各因而三分之上生者益一分下生者去一也國語曰律以立鈞出度也古之神瞽考中聲而量之以制度律鈞鍾言以中聲定律以律立鍾之均乃分樂而序之以祭以享以祀乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神以黃鍾之鍾大呂之聲為均者黃鍾陽聲之首大呂為之合也乃奏太簇歌應鍾舞咸池以祀地示太簇陽聲第二應鍾為之合乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望姑洗陽聲第三南呂為之合乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川蕤賓陽聲第四函鍾為之合乃奏夷則歌

小呂舞大濩以享先妣夷則陽聲第伍小呂為之合乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖無射陽聲之下也夾鍾為之合夾鍾一名圜鍾也凡樂圜鍾為宮黄鍾為角太蔟為徵姑洗為羽冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂函鍾為宮太蔟為角姑洗為徵南呂為羽夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣凡樂黄鍾為宮大呂為角太蔟為徵應鍾為羽於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣圜鍾夾鍾也夾鍾生於房心之

氣房心為大辰天帝之明堂函鍾林鍾也林鍾生於未之氣未坤之位或曰天社在東井輿鬼之外天社地神也黃鍾生於虛危之氣虛危為宗廟以此三者為宮用聲類求之天宮夾鍾陰聲其相生從數其陽無射無射上生中呂中呂與地宮同位不用也中呂上生黃鍾黃鍾下生林鍾地宮又不用林鍾上生太蔟下生南呂南呂與無射同位又不用南呂上生姑洗地宮林鍾林鍾上生太蔟太蔟下生南呂南呂上生姑洗人宮黃鍾黃鍾下生林鍾林鍾地宮又辟之林鍾上生太蔟太蔟下生南呂南呂與天宮之陽同位又辟之南呂上生姑洗南呂之合又辟之姑洗下生應鍾應鍾上生蕤賓蕤賓地宮林鍾之陽也又辟之蕤賓上生大呂凡五聲宮之所生濁者為角清者為徵羽此樂無商者祭尚柔商堅剛也

太師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾太蔟姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂

應鍾南呂函鍾小呂夾鍾皆文之以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金石土草絲木匏竹以合陰陽之聲者聲之陰陽各有合也黃鍾子之氣也十一月建焉而辰在星紀大呂丑之氣也十二月建焉而辰在玄枵大蔟寅之氣也正月建焉而辰在娵訾應鍾亥之氣也十月建焉而辰在析木姑洗辰之氣也三月建焉而辰在大梁南呂酉之氣也八月建焉而辰在壽星甤賓午之氣也五月建焉而辰在鶉首林鍾未之氣也六月建焉而辰在鶉火夷則申之氣也七月建焉而辰在鶉尾中呂巳之氣也四月建焉而辰在實沈無射戌之氣也九月建焉而辰在大火夾鍾卯之氣也二月建焉而辰在降婁辰與建交錯貿處如表裏然是其合也其相生則以陰陽六體為之黃鍾初九也下生林鍾之初六林鍾又上生太蔟之九二太蔟又下生南呂之六二南呂又上生姑洗之九三姑

洗又下生應鍾之六三應鍾又上生蕤賓之九四蕤賓又上生大呂之六四大呂又下生夷則之九五夷則又上生夾鍾之六五夾鍾又下生無射之上九無射又上生中呂之上六同位者象夫妻異位者象子母所謂律取妻而呂生子也黃鍾長九寸其實一龠下生者三分去一上生者三分益一五下六上乃一終矣大呂長八寸二百四十三分寸之一百四太簇長八寸夾鍾長七寸一千一百八十七分寸之千七十五姑洗長七寸九分寸之一中呂長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四蕤賓長六寸八十一分寸之二十六林鍾長六寸夷則長五寸七百二十九分寸之四百五十一南呂長五寸三分寸之一無射長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四應鍾長四寸二十七分寸之二十

以六德為之本以六律為之音典同掌六律之和以辨天地四方陰陽之聲

以為樂器陽聲屬天陰聲屬地天地之聲布於四方為作也故書同作銅鄭司農云陽律以竹為管陰律以銅為管竹陽也銅陰也各順其性凡十二律故太師職曰執同律以聽軍聲謂律述氣者也同助陽宣氣與之同也故皆以銅為焉　凡為樂器以十有二律為之數度以十有二聲為之齊量禮記王制命典禮考時月定日同律月令孟春律中太蔟律候氣之管以銅為之中猶應也孟春氣至則太蔟之律應謂吹灰也仲春夾鍾季春姑洗孟夏中呂仲夏蕤賓季夏林鍾中央律黄鍾之宫孟秋夷則仲秋南呂季秋無射孟冬應鍾仲冬黄鍾季冬大呂禮運曰五聲六律十二管還

相為宮更相為宮凡六十也樂記曰八風從律而不姦天下大定正六律和五聲弦歌詩頌此之謂德音國語曰景王將鑄無射問律於伶州鳩對曰律所以立均出度也古之神瞽考中聲而量之以制度律均鍾百官軌儀紀之以三平之以六成於十二天之道也夫六中之色也故名之黃鍾所以宣養六氣九德也由是第之二曰太簇所以金奏贊陽出滯也三曰姑洗所以修潔百物考神納賓也四曰蕤賓所以安靖神人獻酬交酢也五曰夷則

所以詠歌九則平民無貳也六曰無射所以宣布哲人之令德示民軌儀也為之六間以揚沈伏而黜散越也元間大呂助宣物也二間夾鍾出四隙之細也三間中呂宣中氣也四間林鍾和展百事俾莫不任肅純恪也五間南呂贊陽秀也六間應鍾均和器用俾應復也律呂不易無姦物也細鈞有鍾無鎛昭其大也大鈞有鎛無鍾甚大無鎛鳴其細也大昭小鳴和之道也和平則久久固則純純明則終終復則樂所以成政也律歷志

黄鍾黄者中之色君之服也鍾者種也大呂呂旅也言陰大呂助黄鍾宣氣而牙物也太簇簇奏也言陽氣大奏地而達物也夾鍾言陰夾助太簇宣四方之氣而出種物也姑洗洗潔也言陽氣洗物辜潔之也中呂言陰微始起未成著於其中旅助姑洗宣氣齊物也蕤賓蕤繼也賓導也言陽始導陰氣使繼養物也林鍾林君也言陰氣受任助蕤賓君主種物使長大茂盛也夷則則法也言陽氣正法度而使陰氣夷當傷之物也南

呂南任也言陰氣旅助夷則任成萬物也無射射厭也言陽氣究物而使陰氣畢剥落之終而復始亡厭已也應鍾言陰氣應無射該藏萬物而雜陽閡種也

先王因天地陰陽之氣而辨十有二辰因十有二辰而生十有二律統之以三故黃鍾統天林鍾統地太簇統人所以象三才生之以八故黃鍾生林鍾林鍾生太簇太簇生南呂之類所以象八風律左旋而生呂則為同位所以象夫婦呂右轉而生律則為異位

所以象子母六上所以象天之六氣五下所以象地之五行天陽也有六氣六甲地陰也有五味五子腑陽也其數六臟陰也其數五此天地陰陽之中氣者也其長短有度其多寡有數黄鍾九寸林鍾六寸太蔟八寸此三統也皆全寸而無餘分大呂八寸二百四十三分寸之一百四夾鍾長七寸一千一百八十七分寸之千七十五姑洗長七寸九分寸之一中呂長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四㽔賓長六寸八十一分寸之二十六夷則長五寸七百三十九分寸之四百五十一南呂長五寸三分寸之一無射長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四應鍾長四寸二十七分寸之二十其輕重有權其損益有宜度起黄鍾之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之九十分黄鍾之長一為一分

十分為寸量起黄鍾之龠以子穀秬黍中者千有二百實其龠合龠為合權起黄鍾之重一龠容千二百黍重十二銖兩之為兩始於黄鍾終於中呂黄鍾太簇姑洗損陽以生陰林鍾南呂應鍾益陰以生陽蕤賓夷則無射又益陽以生陰大呂夾鍾中呂又損陰以生陽何則黄鍾至太簇陽之陽也林鍾至應鍾陰之陰也陽之陽陰之陰則陽息陰消之時故陽常下生而有餘陰常上生而不足蕤賓至無射則陰之陽也大呂至仲呂則陽之陰也陰之陽陽之陰則陽消陰息之時

故陽常上生而不足陰常下生而有餘然則自子午以左皆上生子午以右皆下生矣鄭康成以黄鍾三律為下生以㽔賓三律為上生其說是也班固則類以律為下生呂為上生誤矣書曰聲依永律和聲則律非五聲不能辨聲非十二聲不能和五聲非變則不能盡故一律之中莫不具五聲五聲之外有所謂二變黄鍾為宫則林鍾為徵太簇為商南呂為羽姑洗為角應鍾為變宫㽔賓為變徵林鍾為宫太簇為

徵南呂為商姑洗為羽應鍾為角㽔賓為變宮黃鍾為變徵以至十律之為宮餘律之為商角徵羽為二變旋之為十二宮折之為八十四聲類皆五位為五音第之至六為變宮又第之至七為變徵及八然後宮復旋矣此六律之大致也京房之徒推而蔓之至於三百六十以直三百六十日不可考也律之相生始於黃鍾終於中呂而十二律畢矣房之法中呂上生執始執始下生去滅上下相生終於南事而為六十律宋錢樂之推至三百律梁博士沈重為鍾律義曰易以三百六十策當期之日此律歷之數也淮南子曰一律

而生五音十二律而生六十音用而六之故三百六十音乃重淮南京房之術求之得三百六十律國語曰黃鍾所以宣養六氣九德也太簇所以金奏贊陽出滯也姑洗所以修潔百物考神納賓也蕤賓所以安靖神人獻酬交酢也夷則所以詠歌九則平民無貳也無射所以宣布哲人令德示民軌儀也大呂助宣氣也夾鍾出四隙之細也仲呂宣中氣也林鍾和展百事俾莫不任肅純恪也南呂贊陽秀也應鍾均和器用俾應復也又曰武王夜陳未畢而雨以夷

則之上宮畢所以藩屏民則也以黄鍾之下宮布戎於牧之野所以厲六師也以太簇之下宮布令於商以無射之上宮布憲施令於百姓觀此則十二律之名義略可見矣然陽盡變以造始故每律異名陰體常以效法故止於三鍾三呂而已則鍾者物所聚也呂者物所正也夾鍾亦謂之圜鍾函鍾亦謂之林鍾南呂亦謂之南事中呂亦謂之小呂不待此也六律亦謂之六始六呂亦謂之六間亦謂之六同蓋圜鍾以春

主規言之也林鍾以夏芘物言之也南事則陰之所成者事而已小吕則陰之所萌者小而已律所以述陰陽也始所以始六陰也吕其體也間其位也同其情也然皆述陰陽而已故皆謂之十二律也月令十三月皆言律中其律特中央曰律中黄鍾之宫者葢四時本於中央十二律本於黄鍾五聲本於宫中央無正律故取黄鍾之宫為聲律之本焉量中黄鍾之宫亦此意也

管

律管以竹若玉若銅為之傳曰黄帝令伶倫斷嶰谷之竹制十二筩以分律又曰黄帝作律以玉為琯又曰西王母獻舜昭華之玉琯漢章帝時零陵文學奚景於泠道舜祠下得白玉琯晉武帝時汲郡盜發魏襄王冢得玉律鄭衆釋周官典同陽律竹管陰律銅管竹陽也銅陰也各順其性鄭康成曰律述氣同郎陽皆以銅為之漢制亦用銅劉歆曰銅自名也所以

同天下齊風俗也銅為物之至精不為燥濕寒暑變其節不為風雨暴露改其形有似於士君子之行是以用焉東漢以玉律十二候氣於殿中以竹律六十候氣於靈臺葢竹與銅玉其質雖殊其達氣和聲一也故始於竹而玉銅預焉班固漢志以黃鍾九三之法起十二律之周徑空孔三分三天之數也圍九分終天之數也孟康於是謂林鍾長六寸圍六分太簇長八寸圍八分後漢安豐王珍用孟康之說作十二

律林鍾空圍六分太簇圍八分不合黄鍾商徵之聲此康之失非固之妄也觀司馬彪鄭康成以至鄭譯何妥之徒謂凡律俱三分圍九分其説與固相合此所謂善言律者也

均

伶州鳩對周景王曰律所以立均出度也韋昭謂其制以木長七寸繫之以絲以均鍾音以出大小清濁之度漢大予樂官有之宋均曰長八尺而施弦其詳

不可考也後世京房之準房之律準如琴長丈三弦隱間九尺以應黃鍾之律九寸中央弦下有畫之分寸以為六十律晉之十二笛梁之四通皆所以考律和聲亦古者立均之類歟定律之器始於管終於鍾次於均移於笛衍於通

禮書卷一百十七

禮書卷一百十八

宋　陳祥道　撰

禮書圖

天地辰建旋轉圖 合陰陽之聲附

天左旋十

二辰右轉

子黃鐘元枵
丑大呂星紀
寅太簇析木
卯夾鐘大火
辰姑洗壽星
巳仲呂鶉尾
午蕤賓鶉火
未林鐘鶉首
申夷則實沈
酉南呂大梁
戌無射降婁
亥應鐘娵訾

地右轉十
二建左旋

子黃鍾元枵
丑大呂紀星
寅大簇析木
卯夾鍾大火
辰姑洗壽星
巳仲呂鶉尾
午蕤賓鶉火
未林鍾鶉首
申夷則實沈
酉南呂大梁
戌無射降婁
亥應鍾娵訾

天地辰建旋轉圖（合陰陽之聲附）

太師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾太蔟姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾蓋日月所會在天而右轉（辰者日月所會也謂之辰則會之時謂之次則會之所謂之宿以其宿於此謂之房以其集於此其實一也）斗柄所建在地而左旋轉旋雖殊而交錯貿見如表裏然故子合於丑寅合於亥辰合於酉午合於未申合於巳戌合於卯黃鍾子之氣十一月建焉辰在星紀大呂丑之氣十

二月建焉辰在玄枵太蔟寅之氣正月建焉辰在娵訾應鍾亥之氣十月建焉辰在析木姑洗辰之氣三月建焉辰在大梁南呂酉之氣八月建焉辰在壽星蕤賓午之氣五月建焉辰在鶉首林鍾未之氣六月建焉辰在鶉火夷則申之氣七月建焉辰在鶉尾中呂巳之氣四月建焉辰在實沈無射戌之氣九月建焉辰在大火夾鍾卯之氣二月建焉辰在降婁故大司樂奏黃鍾歌大呂以祀天神奏太蔟歌應鍾以祭

地祇奏姑洗歌南呂以祀四望奏蕤賓歌函鍾以祭山川奏夷則歌小呂以享先妣奏無射歌夾鍾以享先祖皆即其所合者用之也唐之祭社下奏太蔟上歌黄鍾趙慎言曰大蔟陽也位在寅應鍾陰也位在亥故斗建亥則日月會於寅斗建寅則日月會於亥是知聖人之制取合於陰陽歌奏之儀用符於交會今之祭祀上下歌奏俱是陽律有乖古法請改黄鍾為應鍾均此所謂知合聲也

祀祭享神祇鬼之律

大司樂所以序圜鍾為宫黄鍾為角太簇為徵姑洗為羽此律之相次者也函鍾為宫太簇為角姑洗為徵南呂為羽此律之相生者也黄鍾為宫大呂為角太簇為徵應鍾為羽此律之相合者也天尚道故取諸相次者而相次者道之自然也地尚功故取諸相生者而相生者功之所致也人尚情故取諸相合者而相合者情之所感也先儒謂夾鍾生於房心之氣

房心天帝之明堂故為天宮林鍾生於未之氣未坤之位故為地宮黄鍾生於虚危之氣虚危為宗廟故為人宮此説是也葢天帝之明堂東南方也帝與萬物相見於是出焉坤之位西南方也物於是致養焉宗廟北方也物於是藏焉其為三宮宜矣然言天宮不用中吕林鍾南吕無射人宮避林鍾南吕姑洗蕤賓不用者卑之也避之者尊之也以謂天宮不用地宮之律人宮避天宮之律然則人宮用黄鍾孰謂避天

地之律耶

登歌下管

明堂位曰以禘禮祀周公於太廟登歌清廟下管象

文王世子曰天子養老登歌清廟下管象祭統曰夫

太嘗禘升歌清廟下而管象天子之樂也康周公故

賜魯也仲尼燕居曰兩君相見升歌清廟下而管象

則天子之祭祀養老饗諸侯諸侯之相見魯之嘗禘

皆升歌下管貴人聲也歌清廟示德也管象示事也

德莫盛於文王之清廟事莫先於文王之象清者德之潔而非任也象者事之始而未形也維清奏象而言文王之典肇禋季札見舞象而言美哉猶有憾則象為文王之詩明矣鄭氏以為武王詩誤矣然晉享穆叔歌文王之詩穆叔以文王為兩君相見之樂則諸侯相見歌文王而不歌清廟也孔子謂諸侯相見歌清廟者葢二王後諸侯之長禮然也書曰下管鼗鼓周官小師教簫管笙師教竽笙塤籥簫篪遂管大司

樂祀天神有孤竹之管祭地示有孫竹之管詩曰嘒嘒管聲管磬鎗鎗簫管備舉則管之用重於笙矣鄭氏曰管併兩竹而吹之故鄉飲鄉射燕禮皆以管配歌特大射將祭擇士之禮乃用管焉則祭享而管象宜矣然鄉飲燕禮有歌笙與間而後合樂鄉射有合樂而無歌笙與間大射有歌而無間笙有管而無合樂歌必鹿鳴之三間歌必魚麗之三笙必南陔之三間笙必由庚之三合樂必周南召南之三大射之歌止於鹿鳴而

管止於新宮何也[左傳昭公二十五年宋公享叔孫昭子賦新宮]鹿鳴之三忠臣之事也南陔白華孝子之事也華黍則物之豐而已此笙歌所以興也魚麗雖物也以之告神明故兼嘉魚之興賢有臺之得賢而歌之由庚崇丘由儀則物之遂而已此間笙歌所以興也蓋鹿鳴之三魚麗之三所以象宗廟朝廷之治故歌之堂上南陔之三由庚之三所以象庶民萬物之治故奏之堂下特周南召南之三正始之道王化之基故歌與八音合

奏焉然風可施於鄉而燕禮亦用於國小雅可施於國而飲酒亦用於鄉者葢禮盛者可以進取禮輕者可以下逮故用之鄉人者可用之邦國用之邦國者可用之鄉人也鄉射志於射而已故止合樂大射主於擇士而已故歌止於鹿鳴此所以與鄉飲燕禮異也然則大司樂祀天神祭地示則有歌歌應鍾祭地示而致天神地示則無歌小師大祭祀大饗登歌而小祭祀小樂事則不登歌何也致天神地示無歌猶大神之

不裸也小祭祀小樂事不登歌猶小祭祀不興舞也

房中樂

燕禮若與四方之賔燕有房中之樂鄭氏曰絃歌周南召南之詩不用鍾磬謂之房中者后夫人之所誦諷以事其君子也　周禮笙師教縵樂燕樂之鍾磬鄭氏曰燕樂房中之樂所謂陰聲也　詩曰右招我由房毛詩曰房中之樂　漢書曰漢有房中祀樂高祖唐山夫人所作也周有房中樂至秦名曰壽人高祖樂楚聲故房中樂楚聲也

房中之樂見於燕禮與漢書而毛氏以詩招我由房

為房中之樂鄭氏以磬師之燕樂為房中之樂又謂弦歌周南召南而不用鐘磬之節后夫人之所諷誦以事君子也葢周南召南后夫人之事而漢房中樂乃夫人之所作則弦歌周南召南之説理其然也關雎之詩曰鐘鼓樂之而周禮教燕樂以磬師則房中之樂非不用鐘磬也鄭氏言不用鐘磬又言教以磬師是自惑也賈公彦曰房中樂以祭祀則有鐘磬以燕則無鐘磬此不可考毛萇侯芭孫毓皆云有鐘磬王肅言無鐘磬與鄭氏同陳

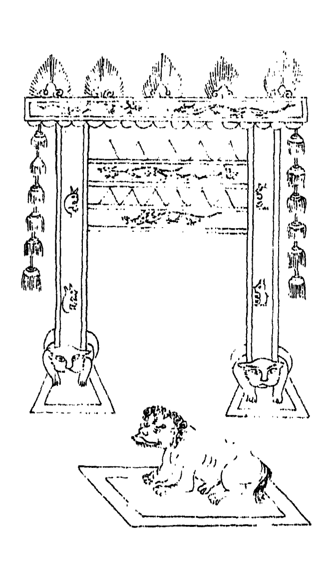
統曰婦人尚柔以静為體不宜用鐘磬隋牛
洪修房中之樂遂採蕭統之說據以為證

禮書卷一百十八

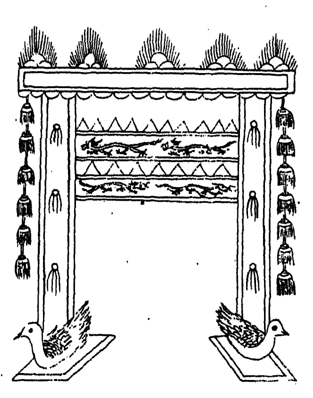
禮書卷一百十九

宋　陳祥道　撰

鍾虡

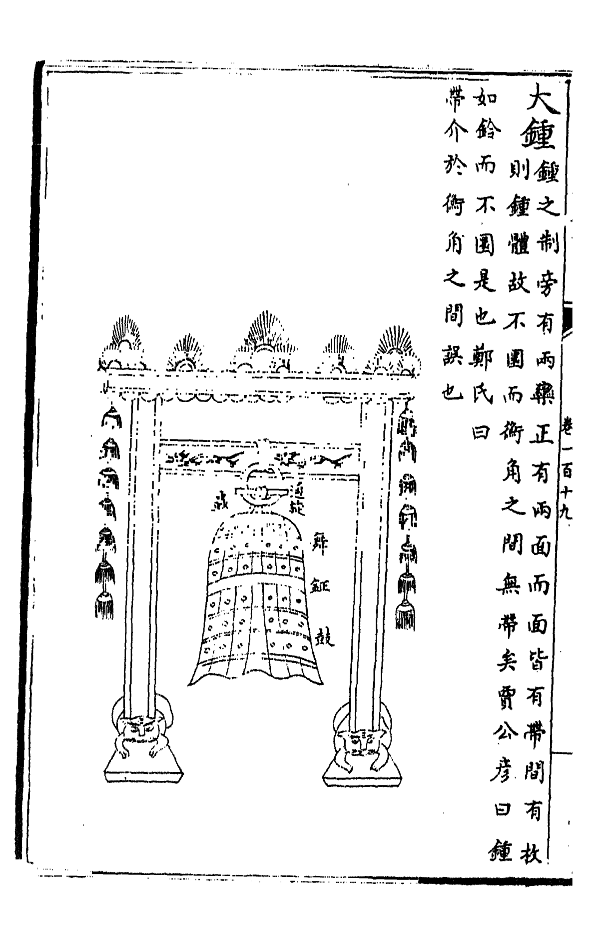

磬虡

大鍾

鍾之制旁有兩欒正有兩面而面皆有帶間有枚則鍾體故不圜而衡角之間無帶矣賈公彥曰鍾如鈴而不圓是也鄭氏曰帶介於衡角之間誤也

撞木

鍾虡

磬虡

詩曰虡業維樅賁鼓維鏞又曰設業設虡崇牙樹羽明堂位曰夏后氏之龍簨虡鬻子曰大禹為銘於筍簴教我以道者擊鼓教我以義者擊鍾教我以事者振鐸教我以憂者擊磬教以獄者揮鞀其言雖不經見然禹之時故有筍簴矣商之崇牙周之壁翣周官典庸器祭祀帥其屬而設筍簴大喪廞筍簴考工記曰梓人為筍簴臝者羽者鱗者以為虡厚脣弇口出目短耳大胸燿後大體短脰若是者謂

之羸屬常有力而不能走其聲大而宏有力而不能走
則於任重宜大聲而宏則於鍾宜若是者以為鐘虡是
故擊其所縣而由其虡鳴銳喙决吻數目顧脰小體騫
腹若是者謂之羽屬常無力而輕其聲清揚而遠聞無
力而輕則於任輕宜其聲清揚而遠聞則於磬宜若是
者以為磬虡故擊其所縣而由其虡鳴小首而長摶身
而鴻若是者謂之鱗屬以為筍爾雅曰木謂之虡大版
謂之業傳曰秦始皇建千石之鍾立萬石之虡其高三

丈

植者為虡橫者為筍筍之上有崇牙鄭氏曰龍上刻畫之為重牙以掛縣紘虡之上設業孫紘曰刻之捷業如鋸齒然業之上樹羽而有端有璧翣鄭氏曰畫繒為翣戴以璧舊圖為龍首及鷁銜璧鍾虡飾以鸁屬磬虡飾以羽屬而筍皆飾以鱗屬飾以鱗屬若筍文然故謂之筍其所植者葢虛中焉故謂之虡先儒曰筍峻也虡舉也又曰虡神獸也鹿首虵身此不可考詩曰虡業維樅樅之為木松葉栢身身葉皆直則虡

業者皆以直木為之也漢武帝時樂虡銅人生毛董卓壊銅人銅虡以充鑄則漢時以銅為之與古異矣漢魏相沿虡為龍頭及鶡銜璧璧下有旄牛尾隋采周官漢魏之制筍虡並金博山皆飾以崇牙樹羽旒蘇其樂器天地之神示宗廟及殿庭則五采漆畫唐五郊樂縣各從其方色葢一時之所尚然也筍或作簨虡或作鐻莊周曰梓慶削木為鐻葢古字通用

大鐘 鐘之制旁有兩欒正有兩面而面皆有帶間有枚則鐘體固不圜而銜角之間無帶矣賈

公彦曰鍾如鈴而不圓是也鄭氏曰帶介於衡角之間誤也

明堂位曰垂之和鍾世本曰垂作鍾傳曰伏犧之孫曰伯陵伯陵生鼓延鼓始為鍾又曰黄帝命伶倫與營援作十二鍾考工記六分其金而錫居一謂之鍾鳧氏為鍾兩欒謂之銑銑鍾口兩角銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞四者鍾體也于鍾脣之上袪也鼓所擊處舞上謂之甬甬上謂之衡二者鍾柄也鍾縣謂之旋旋蟲謂之幹旋上鐶也旋以蟲為飾鍾帶謂之篆篆間謂之枚枚謂之景帶所以介其名

也在于鼓鉦舞甬衡之間凡四則中二通上下畔為四也枚鍾乳也漢時鍾乳與舞處有九面三十六舉漢一帶有九古法亦當然也兩面皆三十六也于上之攡謂之隧攡所擊之處也十分其銑去二以為鉦以其鉦謂之銑間去二分以為鼓間以其鼓間為之舞修去二分以為舞廣橫為修從為廣以其鉦之長為之甬長以其甬長為之圍三分其圍去一以為衡圍衡又小於甬大鍾十分其鼓間以其一為之厚為遂六分其厚以其一為之深而圜之典同掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲以為樂器凡聲高聲砚正聲緩下

聲肆陂聲散險聲斂達聲贏微聲韽回聲衍侈聲筰弇
聲鬱薄聲甄厚聲石凡為樂器以十有二律為之數度
以十有二聲為之齊量凡和樂亦如之樂記曰鐘聲鏗
鏗以立號號以動衆國語曰景王將鑄無射為之大林
單穆公曰先王之制鐘也大不出鈞重不過石律度量
衡於是乎生小大器用於是乎出伶州鳩曰樂器重者
從細輕者從大是以金尚羽石尚角又曰律所以立均
出度也古之神瞽考中聲而量之以制度律均鐘百官

軌儀立百事之道法又曰細鈞有鍾無鎛昭其大也大鈞有鎛無鍾甚大無鎛鳴其細也左傳伶州鳩曰鍾音之器也小者不窕他刀大者不槬戶花則和於物今鍾槬矣爾雅曰大鍾謂之鏞其中謂之剽小者謂之棧書曰笙鏞以間詩曰賁鼓維鏞鏞鼓有斁晉時剡縣民於田中得一鍾長三寸口徑四寸銘曰棧盞唐時岑陽耕者得古鍾高尺餘楊牧扣之曰此姑洗角也既劀拭有刻在兩欒果然孟子曰禹之聲尚文王之聲古者庭實龜為前列鍾

次之以和居參之也大饗入門而金作示情也有功伐者亦刻銘焉晉克潞之役魏顆以身却秦于輔氏親止杜回其勲銘於景鐘又魯季武子以所得於齊之兵作林鐘而銘魯功

典同凡為樂器以十有二律為之度數單穆公曰先王之制鐘也大不出鈞重不過石律度量衡於是乎生則樂器待律然後制而律度又待鐘然後生故有十二辰之鐘以應十二月之律十二月之鐘大鐘也

大鍾特縣詩書爾雅所謂鏞是也非十二辰之鍾則編焉周禮所謂編鍾是也鍾體之別五銑于鼓鉦舞是也鍾磬之別二甬衡是也衡上有旋旋飾有蟲介于于鼓鉦舞之間有帶布於帶間有枚先儒曰銑金之澤者又曰銑小鑿也鍾欒亦謂之銑以其類鑿然也于則銑間之曲祛者也鼓則于上之待抲者也鉦則鼓舞之正中者也舞則聲之震動於此者也甬出舞上者也衡横甬上者也帶類篆故謂之篆乳有數

故謂之枚然鍾之長短徑圍經無明證其言十分其銑去二以為鉦以其鉦為之銑間者鉦體之徑居銑間之八也去鉦二分以為之鼓間者鼓間之徑居銑間之六也以其鼓間為之舞修修舞之徑也舞徑亦居銑間之四也舞長四而徑間亦四舞鼓徑六而長亦六鄭氏以為此鍾口十其長十六也凡樂器以十有二律為之度數若黃鍾之律九寸十六之而銑取其十以為度則銑徑五寸有奇鉦鼓舞之所居者遞

去二分則舞修三寸有奇舞廣二寸有奇林鐘之律六寸十六之而銑取其十以為度則銑徑三寸有奇鉦鼓舞之居者遞去二分則舞二寸有奇舞廣一寸有奇餘律之鐘亦然賈公彥曰律各倍半以為鐘舉一端也大鐘十分其鼓間以其一為之厚小鐘十分其鼓間以其一為之厚小鐘十分其鉦間以其一為之厚蓋鉦體居銑之六與鼓間同鉦間又殺矣與鼓間與此所以各十分之以為厚薄鄭氏曰鼓鉦之間

同方六而今宜異又十分之二猶太厚皆非也若言
鼓外鉦外則近之鼓外二鉦外一以謂鼓外二
間鉦外一間而十分之以其一為厚薄其說誤
矣凫氏曰以其鉦之長為之甬以其甬長為之圜三
分其圜去一以為衡圍三分其甬長二在上一在下
以設其旋鄭司農曰旋蟲者旋以蟲為飾又曰旋有
蹲熊盤龍辟邪賈公彥曰鄭以漢法鍾旋之上以銅
篆作蹲熊及盤龍辟邪亦獸名

撞木

鐸鳴自內鐘鳴自外先儒以謂撞鐘磬必以濡木以其兩堅不能相和也或曰海中有巨魚曰鯨巨獸曰蒲牢蒲牢畏鯨擊鯨則蒲牢大鳴後世繇是作蒲牢於鐘上而狀鯨魚以撞之欲其大鳴張衡東京賦曰發鯨魚鏗華鐘是也然經無明證其制不可以考文選曰撞之以筳豈能廢其聲韓退之曰有如寸筳撞巨鐘

禮書卷一百十九

欽定四庫全書

經部

禮書卷一百二十至二十八

詳校官尚書臣德保

給事中臣温常綬覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣陸湘

謄録監生臣蔣肇源

繪圖監生臣徐溥

欽定四庫全書

禮書卷一百三十

宋 陳祥道 撰

禮書圖

大磬 後長二律尺八寸博九寸厚二寸 弦者兩頭相望者也兩弦之間三尺三寸七分半 前長三律二尺七寸博六寸厚三寸

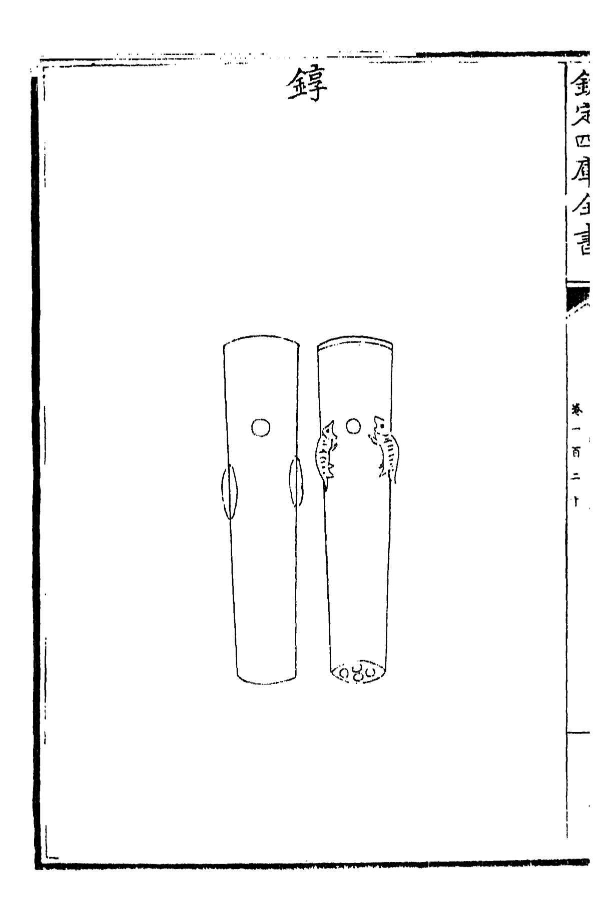

編鐘

編磬

鎛

錞

鐲

鐃

金鐸

木鐸

大磬 後長二律尺八寸博九寸厚二寸弦者兩頭相望者也兩弦之間三尺三寸七分半前長三律二尺七寸博六厚三寸

先儒曰磬立秋之音禹貢泗濱浮磬蓋以土少而水多故其聲和潤也泰刻嶧山以頌曰刻此樂石顔師古曰嶧山近泗水泰取泗濱石銘之故曰樂石山海經云小華之山其陰多磬石又曰鳥危之山其陽多磬唐人多用華元石為磬

爾雅曰大磬謂之馨 郭璞曰形似犁錧以玉石為之 明堂位曰叔之離磬蓋編則離離則特叔之離磬特縣之磬也大戴禮曰縣一磬而堂特則堂上亦有特縣磬矣世本曰

無句作磬垂作鍾書曰垂之竹矢蓋叔與無句非二人垂之為工非一技皇氏謂無句叔之別名其說或然考工記磬氏為磬倨句一矩有半鄭氏曰必先度一矩為句一矩為股而求其弦既而以一矩有半觸其弦則磬之倨句也磬之制有大小此假矩以定倨句非用其度耳正義曰假令句股各一尺五寸觸兩弦其句股之形即磬之句折殺也其博為一股為二鼓為三三分其股博去一以為鼓博三分其鼓博以其一為之厚蓋鍾圓中規磬方中矩則倨句一矩有半觸其弦也其博為一股疑一律也股為二後

長二律也鼓為三前長三律也此樂經云股非所擊也短而博鼓其所擊也長而狹鄭司農云股磬之上大者鼓其下小者康成云股外面鼓内面則擊者為前而在内不擊者為後而在外内者在下外者在上其小大長短雖殊而其厚均也黄鍾之磬股鼓皆厚二寸則餘推之可知矣

編鍾

編磬

周禮鍾師掌金奏眂瞭掌擊頌磬笙磬賓射奏其鍾鼓磬師掌教擊磬擊編鍾鄭氏曰教眂瞭也磬亦編於鍾言之者鍾有不編不編者鍾師擊之然則所謂不編者十二辰零鍾也豈惟十二零鍾哉堂上一磬一鍾葢亦不編國語曰遂蔡鼗瑹先儒曰瑹玉磬也古人之磬亦有不縣而𢎞戴者此不可考

鎛

周禮鎛師掌金奏之鼓國語伶州鳩曰細鈞有鍾無

鎛昭其大也大鈞有鎛無鍾甚大無鎛鳴其細也蓋細鈞角徵也大鈞宮商也細必和之以大故有鍾無鎛大必和之以細故有鎛無鍾則鎛小鍾耳韋昭釋國語杜預釋左傳皆以鎛為小鍾晉語曰鄭伯嘉納女樂及寶鎛左氏曰鄭伯嘉納魯之寶鍾又曰鄭人賂晉侯歌鍾二肆及其鎛磬杜氏謂鎛小鍾也鄭康成曰鎛如鍾而大孫炎許慎沈約之徒亦以為大鎛然爾雅大鍾謂之鏞不謂之鎛又儀禮鎛從薄與鉞鎛之鎛同則鎛為小鍾之説於理或然

錞

梓人曰外骨內骨卻行仄行連行紆行以脰鳴者以注鳴者以旁鳴者以翼鳴者以股鳴者以胸鳴者謂之小蟲之屬以為雕琢鄭氏曰刻畫祭器博庶物也考之舊圖及今圖凡宗廟之器必狀蟲魚鳥獸之形蓋其所傳者尚矣不然非所謂博物也今擇其可取者存之

周禮小師掌六樂之聲節與其和鄭氏曰和即錞于也鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正田役以金錞和鼓以金鐲節鼓以金鐃止鼓以金鐸通鼓蓋錞聲淳鐲聲濁鐃聲高鐸聲明聲淳則有所合故於鼓倡而和之聲濁則有所制故於鼓行而節之聲

高則有所辨故於鼓退而止之聲明則有所交故於鼓作而通之考之於禮大司馬中春教振旅王及諸侯軍將師帥皆執鼓卒長執鐃兩司馬執鐸公司馬執鐲中冬教大閱鼓人三鼓司馬振鐸車徒皆作鼓行鳴鐲車徒皆行三鼓摝鐸車徒皆坐又三鼓振鐸及止如初乃鼓車馳徒走徒三戒車三發徒三刺乃鼓退鳴鐃且卻遂以狩田是鐸之於鼓所以通之於其中及其退也去鐲而鳴鐃錞之於兵雖無經見國語曰戰以

錞于丁寧儆其民也又黄池之會吴王親鳴鐘鼓丁寧錞于振鐸則兵法固用錞矣春秋傳曰有鐘鼓曰伐則古之用兵蓋亦有鐘矣鄭康成曰錞圜如碓頭上大下小樂作鳴之與鼓相應漢大予樂有之杜祐曰錞于古禮器也宋時廣漢什邡人段祖以錞于獻始與王鑑其制高三尺六寸圍二尺四寸圜如筩也色黑甚薄上有銅馬以繩縣馬令去地尺餘灌之以水又以器盛水於下以芒當心跪注錞于以手震芒則其聲如雷後周平蜀得之斛斯徵覩曰錞于也唐李仲樂圖縣以龍格今太常作伏虎于其上若武舞入則兩工對舉一人隨撞之其縣以簴則設於熊羆按十二枚鳴以和鼓

鐲

鼓人以金鐲節鼓司馬職公司馬執鐲軍行鳴鐲詩曰鉦人伐鼓國語曰鼓丁寧春秋傳曰射汰輈而著於丁寧說文曰鐲鉦也韋昭曰丁寧鉦也然則鉦也丁寧也皆鐲之異名鄭康成曰鐲如小鐘軍行鳴之以為鼓節

鐃

鄭康成曰鐃如鈴無舌有秉執而鳴之以止鼓說文

曰鉦鐃也鐃小鉦也似鈴柄中上下通樂記曰始奏以文則登歌清廟之類也復亂以武則下管象之類也鄭氏以文為鼓武為鐃豈其然乎

金鐸

木鐸

鼓人以金鐸通鼓司馬職曰兩司馬執鐸又曰三鼓摝鐸三鼓振鐸司馬法曰鼓聲不過閶鼙聲不過閶鐸聲不過琅鄭康成許慎皆曰鐸大鈴也蓋鐸有金

鐸有木鐸金鐸舌以金木鐸舌以木金鐸振武事若司馬之振鐸摝鐸掩上振之謂之摝黃池之會官師振鐸是也木鐸振文事若書禮所言狥以木鐸是也小宰狥以木鐸鄉師以木鐸狥于市朝樂記曰天子夾振之鄭氏謂王與大將夾舞者振鐸以為節鐸雖用之於樂然非王與大將振之也晉荀氏得趙人牛鐸然後能諧樂則古人之為鐸鐲鐃錞施於聲律皆有當也今大樂有二種鐸以道武舞木為柄者謂之單頭鐸金為柄而兩鐸相屬者謂之雙頭鐸非古也

禮書卷一百二十